REVISTA DIVERSIDAD DE LAS CULTURAS
Ciencias Sociales, Artes, Humanidades
Argentina... Brasil... Latinoamérica toda...

ISSN: 2718-8310

RACISMO EPISTÉMICO EN EL PERÚ. LAS EPISTEMES EUROCÉNTRICAS COMO UNA TENTATIVA DE PROYECTO "UNIVERSAL"

RACISMO EPISTÊMICO NO PERU. AS EPISTEMES EUROCÊNTRICAS COMO UMA TENTATIVA DE PROJETO "UNIVERSAL"

EPISTEMIC RACISM IN PERU. EUROCENTRIC EPISTEMES AS AN ATTEMPT OF A "UNIVERSAL" PROJECT

Yasmani Esquivel Caballero[1]
Universidade Federal do Espírito Santo
esquivelcaballeroyasmani@gmail.com

Resumen

Cuando se hace referencia al racismo, se cree que está únicamente relacionado a la discriminación que sufren las personas, ya sea porque son negros o indígenas; cuando el racismo sobrepasa estas representaciones, tal es el caso del racismo epistémico. Este sistema estructural e institucional denota el posicionamiento que presentan los distintos agentes sociales dentro del campo social, determina cuáles son las características y condiciones que los coloca en posiciones distintas dentro de ese campo intelectual. Las instituciones peruanas que son dirigidas por estos individuos fueron estructuradas para responder a un funcionamiento orgánico, que por más esfuerzo aislado que se haga, las reglas del campo ya se hallan muy bien definidas para mantener la supremacía de los valores occidentales universales.

Palabras claves: Racismo epistémico, eurocentrismo, universalidad, pluriversalidad, antiuniversalidad.

Resumo

Quando se faz referência ao racismo, acredita-se que ele esteja relacionado apenas à discriminação que as pessoas sofrem, seja por serem negras ou indígenas; quando o racismo

[1] Yasmani Esquivel Caballero, es licenciado en Educación, con la especialidad de Historia y Geografía; hizo la graduación en Historia, ambos programas en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; es maestro en Historia por la Universidade Federal de Mato Grosso - Brasil; actualmente cursa sus estudios de doctorado en Historia, en la Universidade Federal do Espíritu Santo- Brasil.

ultrapassa essas representações, é o caso do racismo epistêmico. Esse sistema estrutural e institucional denota o posicionamento que os diferentes agentes sociais apresentam dentro do campo social, determina quais são as características e condições que os colocam em diferentes posições dentro daquele campo intelectual. As instituições peruanas que são dirigidas por esses indivíduos foram estruturadas para responder a um funcionamento orgânico, que por mais isolado que seja o esforço, as regras do campo já estão muito bem definidas para manter a supremacia dos valores ocidentais universais.

Palavras-chave: Racismo epistêmico, eurocentrismo, universalidade, pluriversalidade, antiuniversalidade

Abstract

When reference is made to racism, it is believed that it is only related to the discrimination suffered by people, either because they are black or indigenous; when racism surpasses these representations, such is the case of epistemic racism. This structural and institutional system denotes the position presented by the different social agents within the social field, it determines the characteristics and conditions that place them in distinct positions within that intellectual field. The Peruvian institutions that are directed by these individuals were structured to respond to an organic operation, that no matter how isolated an effort is made, the rules of the field are already very well defined to maintain the supremacy of universal Western values.

Keywords: Epistemic racism, Eurocentrism, universality, pluriversality, anti-universality.

ISSN: 2718-8310

Introducción

En el Perú se ha normalizado e institucionalizado diversas representaciones epistémicas y simbólicas que legitiman el posicionamiento geoestratégico en el que se encuentran las epistemes hegemónicas, bajo la lógica colectiva de que unos son racionales y otros no los son, éstos son catalogados como pensantes. Según estas narrativas, los sujetos otros no tienen la capacidad suficiente para generar alternativas de solución a sus problemas, ni mucho menos para intervenir en las decisiones nacionales. En efecto, lo que ellos piensen, representen y sientan sobre sí mismos se halla subvalorado, estas epistemes otras fueron colocadas en la categoría de artesanía, folklore, saber, tradición y conocimiento empírico únicamente. Los sistemas de clasificación modernos son catalogados como arte, música y conocimiento científico, siendo estos replicados en las instituciones educativas peruanas, que la mayoría de las veces responden a estructuras eurocéntricas.

Los individuos que reproducen sistemáticamente los valores construidos en el mundo occidental responden a un proyecto universal, que le ha permitido a lo largo de estos años ser guardianes de aquel proyecto moderno. Dejando de lado todos aquellos esquemas de pensamiento que no se hallen encuadrados con aquel paradigma. Por lo que las epistemes otras, fueron subordinadas. Estos agentes salvaguardan la institucionalidad eurocéntrica porque fueron formados bajo ese paradigma, ellos mismos promueven todo tipo de representaciones, porque se sienten en su zona de confort.

1. La cuestión de raza como una construcción colonial

Todos los seres humanos pertenecemos a una única “raza” que es la humana. Desde el enfoque decolonial se hace alusión a la razón de raza como una cuestión estructural, institucional y epistémica, instaurada como un mecanismo legal y formal adoptada por las instituciones que conforman el Estado Peruano. Estos marcadores sociales, sirven para generar patrones que son reproducidos en las instituciones de manera sistemática y simbólica, ya sea para construir discursos o elaborar representaciones que son visibles en las estructuras institucionales, así como en la cotidianeidad de las personas que los representan.

Es cierto que, para comprender la cuestión de raza, en el Perú existen distintos abordajes y perspectivas desde cómo y cuándo se dio el racismo estructural, algunos intelectuales peruanos señalan que el racismo actual forma parte de la herencia colonial, otros aseveraran que es un fenómeno social que fue construido en los albores de la república, los primeros, de acuerdo con el racismo vinculado a la cuestión del indio y los segundos relacionados al problema del cholo.[2] Sin embargo, aquí seguimos la postura de Aníbal Quijano, para quien el

[2] Véase: Amés. P. (2010). Discriminación, desigualdad y territorio: nuevas y viejas jerarquías en definición (Perú). En Cueto, M. y Lerner, A. (ed.) Desarrollo, desigualdades y conflictos sociales. Una perspectiva desde los países andinos. (pp.16-34) Lima: IEP

racismo estructural fue instituido en la época colonial, y este no pasa únicamente por un tema de discriminación étnica y racial. En efecto, "¡qué tal raza!" fue una de las expresiones elucubradas por el autor de la colonialidad del poder, dicha denotación representa todo lo interpretado por el sociólogo peruano, en su afán de dar respuesta a los pormenores suscitados en la época colonial. En el Perú, Aníbal Quijano fue uno de los estudiosos pioneros en desarrollar la idea de la raza, como una construcción social originada a causa del proceso de colonización para demarcar las diferencias entre los españoles y los indios.[3] En su colonialidad del poder, desarrolló la clasificación de la población según la cuestión de raza, sexo y trabajo. Cuando se inventó América la idea de raza no existía, "de hecho, raza es una categoría aplicada por primera vez a los "indios", no a los "negros". De este modo, la raza apareció mucho antes que el color en la historia de la clasificación social de la población mundial" (Quijano, 2014: 14).

1. El racismo epistémico como un proyecto eurocéntrico

Entre los diversos grupos étnicos y sociales, se ha tipificado el racismo relacionado únicamente a la discriminación.[4] Como si este marcador social fuese ya un tema superado, muchos se escandalizan, les genera aspavientos cuando ven reproducir casos de discriminación racial; no obstante, la cuestión racial atraviesa distintos espacios sociales, posicionándose como la postura padronizada donde las instituciones gubernamentales y no gubernamentales reproducen sistemáticamente el racismo estructural, institucional y epistémico. Existen distintos trabajos que fueron denunciando el racismo institucional como un plan cultural e ideológico del capitalismo histórico, que estableció distintos mecanismos para estructurar el sistema-mundo, invisibilizando a todo aquel que se interponga al proyecto, tales es el caso de las mujeres, indígenas y negros. En el proyecto cultural del capitalismo histórico, el racismo institucional fue uno de los dos pilares instituidos junto con el universalismo. Solo que estas dos dimensiones del proyecto se entrelazan entre sí, porque había que construir discursos que legitimen por qué los europeos tendrían el control de las tierras, así mismo el de la mano de obra. El proyecto no solo tendría éxito con la construcción de representaciones, por un lado, sino que había que definir a los sacerdotes que defenderán dicho proyecto, es por eso por lo que, en América colonial española fue fundamental la presencia de funcionarios que sean formados bajo las directrices del proyecto. Estos

[3] Véase: Quijano, A. & Wallerstein, I. La Americanidad como concepto, o América en el moderno sistema mundial. Revista Internacional de Ciencias Sociales 134:583-591. Diciembre 1992.

[4] Fredrik Barth (2000), considera que los grupos étnicos no son islas, ellas se hallan en constante interacción. Barth está en desacuerdo con la cuestión de que los grupos étnicos son considerados portadores de una cultura, cuando en realidad son portadores de varias culturas. Estos grupos étnicos se hallan en un proceso de simbiosis cultural, donde las culturas se interrelacionan permanentemente y conviven para beneficiarse mutuamente, existiendo dentro de esa dinámica un proceso de aculturación.

funcionarios tenían que ser adoctrinados bajo la consigna del paradigma visionario universalista (Wallerstein, 1998).

Uno de los primeros en exponer históricamente la naturaleza del racismo/sexismo epistémico fue el sociólogo Ramón Grosfoguel (2013) quien puntualmente señaló que el racismo epistémico es la hegemonía que tienen los países que comprenden el sistema-mundo del norte global. Específicamente cinco países occidentales tales como: Alemania, Francia, Inglaterra, España y Estados Unidos, constituyen las bases teóricas de las universidades occidentalizadas. Esta superioridad epistémica es visible en las ciencias. Para ello el autor en referencia presenta cuatro procesos históricos que marcaron ese racismo epistémico en el siglo XVI,

> *"Esos cuatro genocidios/epistemicidios en el largo siglo XVI son: 1) contra los musulmanes y los judíos en la conquista de Al-Ándalus en nombre de la «pureza de sangre»; 2) contra los pueblos indígenas primero en el continente americano y luego los aborígenes en Asia; 3) contra los africanos con el comercio de cautivos y su esclavización en el continente americano; 4) contra las mujeres que practicaban y transmitían el conocimiento indo-europeo en Europa, quienes fueron quemadas vivas acusadas de brujas".*

Grosfoguel, 2013: 39

De los cuatro genocidios mencionados por el autor importa mucho aquel producido en América colonial española, ya que en estos territorios se produjo el exterminio de poblaciones indígenas.[5] Al ser estas sometidas a experiencias que eran nuevas para estas poblaciones, hubo procesos históricos que marcaron un hito. El primero la "conquista" territorial y la instauración de las instituciones coloniales que marcaron un hilo conductor a los largo de la historia, la constitución de las encomiendas, los repartos, el tributo indígena y la institucionalidad de la mita minera, constituyó las estructura que conllevo a la explotación de la mano de obra predominantemente indígena, junto a ellos actuaron las epidemias, que hicieron frente el sistema inmunológico del hombre andino que frente a este escenario epidemiológico, no presentaba anticuerpos ni un sistema inmune que le permita superar con éxito aquel episodio.[6]

---

[5] Andreas Huyssen (2000), señala que la palabra genocidio, se utilizó para referirse a la matanza y desaparición producida por el régimen nazi, y que esta fue planteada en los juicios de Núremberg; sin embargo, fue abordado y presentado para graficar otros hechos históricos, como las muertes suscitadas en Ruanda, Kosovo y Bosnia, estas representaciones generan un paradigma como un "lugar común universal" que al final terminan relativizando la magnitud del holocausto nazi.

[6] Véase: Cook (2010) La catástrofe demográfica andina. Perú 1520-1620. Lima: PUCP.

El genocidio no fue el único proceso histórico que se dio en el siglo XVI, junto a ella se produjo epistemicidio. Boaventura de Sousa Santos (2009) quien presentó el epistemicidio como categoría conceptual de análisis, afirma que ser epistemicida es matar el conocimiento *otro*, pero no solo se trata de matar estas epistemes, sino que junto con ella se mata a las poblaciones que usan ese conocimiento, haciendo que estos desaparezcan lentamente, tales es el caso de las comunidades indígenas. Para Grosfoguel (2013) se produjo en el siglo XVI, varios epistemicidios, siendo las comunidades de musulmanes y judíos los primeros en sufrir la quema de bibliotecas, la Biblioteca de Córdoba tenía un acervo de quinientos mil libros, mientras que la mayor biblioteca de la Europa cristiana no superaba los cien mil ejemplares. Ese mismo método de destrucción epistemicida fue reproducida en el continente americano, miles de códices y quipus fueron quemados, y junto con ellos sistemáticamente los conocimientos de estas comunidades se perdieron, a pesar de esto muchos quipus sobrevivieron, siendo estos un número considerable que permite a los estudiosos en el tema, poder interpretarlos.

El racismo/sexismo epistémico como bien apunta Grosfoguel (2013) en diálogo con Federici (2004) implica otro de los hechos históricos producidos en Europa, como es el caso puntual de la cacería de brujas. Estas mujeres corajudas, desde la segunda mitad del siglo XV fueron perseguidas, juzgadas y quemadas, mujeres que en su mayoría eran inteligentes y pobres. Los enemigos de las "brujas", fueron intelectuales connotados de la época, como es el caso de Hobbes y Bodin, quienes aseveraban que estas mujeres merecían ser quemadas vivas; porque representaban un peligro constante contra la masculinidad. Es así como ellas eran mal vistas hasta por sus maridos, ya que estos andaban cuidándose de ellas, muchos varones de hecho fueron castrados por ellas, por lo que la mayoría de las veces se hallaban de acuerdo con que sean sometidas. La única vez que fueron defendidas dichas mujeres fue en 1609 en el País Vasco, cuando unos pescadores de bacalao protestaron para que estas sean liberadas. Se produjeron distintos mecanismos para someterlas y junto a ello, distintas representaciones simbólicas como vincular a las brujas con los sapos y catalogarlas como viejas, ambas representaciones simbólicas sintetizan la asexualidad y la bestialidad del mal. Será por ello por lo que estas mujeres fueron las primeras en practicar el control de la natalidad y el aborto. La intelectualidad de estas mujeres no está en tela de juicio; ya que existen diversas evidencias que trasuntan su empoderamiento, por lo que invisibilizarlos y satanizarlos implica una racionalidad patriarcal que permite la dominación y explotación de los varones sobre las mujeres. En el caso peruano el racismo epistémico también es patriarcal, ya que existen distintas evidencias que nos permite atisbar la hegemonía que tienen los varones sobre las mujeres, ya sean en la esfera pública como en la privada. Las relaciones de género se hallan supeditadas a distintos discursos que legitiman el control que poseen los varones, todo esto se refleja en la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, donde las mujeres no tienen los mismos derechos ni las mismas oportunidades; siendo consideradas como pseudo ciudadanas.

Enrique Dussel (2004) quién admite que la construcción del proyecto de la modernidad por parte de Europa tiene que ver con algunos aspectos puntuales; el "pienso luego existo" (ego cogito) cartesiano, debe ser pensado antes en los términos siguientes "conquisto luego existo"

(ego conquiro). Mientras que para Grosfoguel (2013) el "pienso luego existo" está mediada históricamente por el "yo extermino, luego existo" (ego extermino). Adicionalmente a estas dos perspectivas, surge la observación de Maldonado-Torres (2008) quien afirma que la otra cara del "yo pienso, luego existo" es la estructura racista/sexista del "no pienso, luego no existo". Tomando como referencia el razonamiento cartesiano, la ciencia, el arte, el conocimiento, la técnica y la tecnología se construyeron formalmente creyendo que se conocía y se tenía conocimiento sobre todo lo posible en el mundo. Lo cierto es que, el día de hoy estamos en posibilidad de afirmar que sólo una porción del conocimiento posible es accesible a nuestro propio entendimiento. Esta desintegración del todo en partes como modelo, es uno de los aportes del método cartesiano, perspectiva que el conocimiento eurocéntrico toma como paradigma de la racionalidad científico-tecnológica para valorar a los objetos cognoscibles. Según este modelo, la realidad puede entenderse y dotarse de significado en base a sus piezas atomizadas, particulares y singulares (Descartes, 2010, p.43).

En la estructuración del racismo epistémico es importante recurrir a otra de las categorías conceptuales que permite graficar de cómo se ha ido representado ese racismo epistémico a lo largo de la modernidad. Tal es el caso de los dos eurocentrismos, el primer proceso de fijación epistémica fue instituida en la época clásica, la mayoría de las ciencias y disciplinas tienen su origen en este caldo epistémico, por lo que los europeos valoran estas epistemes clásicas. En el Renacimiento estas epistemes sirvieron como cimiento ontológico y ético y su posterior establecimiento de la ciencia moderna. El segundo eurocentrismo, fue desarrollado en el seno del Iluminismo. Estos dos eurocentrismos desarrollaron núcleos racionales que son importantes para el desarrollo epistémico no sólo en los países occidentales, sino en el resto del mundo; sin embargo, existen algunas ambivalencias irracionales que sistemáticamente fueron constituidas para legitimar el porqué de su dominio y posicionamiento de las sociedades occidentales (Dussel, 2004).

El racismo epistémico, es un sistema de dominación, donde las estructuras y las instituciones eurocéntricas ejercen poder sobre las *epistemes otras*. En ese afán por el cientificismo.[7] La racionalidad instrumental del conocimiento científico-tecnológico[8] ejerce jerarquía sobre las racionalidades otras. Al subvalorar estos pensamientos, junto a ellas se dejan de conocer a los *sujetos otros* y *ontologías otras*. El racismo epistémico, puede ser comprendida desde la perspectiva de la Teoría de los Campos Sociales, abordaje presentado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu (1989), esta dimensión del racismo responde a un sistema de "estructuras, estructuradas, estructurantes", que son definidos por los distintos habitus que representan

[7] Véase: Agazzi (1996). El bien, el mal y la ciencia: las dimensiones éticas de la empresa científico-tecnológica. Madrid: Cultura Libre Ediciones.

[8] Véase: Horkheimer, M. y Adorno, T. (1944). Dialéctica de la ilustración: fragmentos filosóficos. Madrid: Editorial Trotta.

los agentes dentro del espacio social, y estas a su vez determinan las relaciones de poder, los agentes se hallan sujetos a diversas estrategias, tácticas, y reglas del campo intelectual.[9]

Las instituciones eurocéntricas, son espacios debidamente estructurados para ejercer poder. La hegemonía que estas poseen fue construida a lo largo de su desarrollo histórico.[10] En Europa se desarrollaron distintos hechos históricos, diversas experiencias que fueron replicadas como parte del proyecto del sistema-mundo del norte global, ellos elaboraron discursos que les permitió poseer el dominio y control de las epistemologías, esta racionalidad eurocéntrica -universalista sirvió como instrumento para posicionarse en el control del mundo. En el Perú existen diversas instituciones eurocéntricas, que esquemáticamente reproducen patrones que se hallan de acorde al paradigma eurocéntrico. En la dinámica del campo intelectual, cada individuo ejerce poder, cada sujeto tiene un rol determinado, unos están hechos para controlar y otros para ser controlados. El simple hecho de pertenecer al campo intelectual les permite formar parte de una élite, que lo único que busca es poseer el control del campo, cabe recordar que los que controlan el campo intelectual son individuos que capitalizaron el esfuerzo que hicieron para llegar al centro del campo, algunos intelectuales están allí por generaciones y fueron marcando la pauta en la esfera pública. Los únicos que pueden hacer cambios en el campo intelectual son aquellos que se hallan en el centro del campo, solo que la mayoría de las veces no se hacen esas mudanzas, solo se ratifica la estructura del campo, haciéndolo cada vez más estructurante. En el caso peruano los intelectuales fueron formados según la concepción eurocéntrica, muchos fueron a universidades eurocéntricas, para que posteriormente a ella puedan ser los grandes embajadores del campo intelectual, las instituciones superiores reproducen sistemáticamente lo que las reglas del campo determinan; pertenecer al campo intelectual te posiciona dentro de

---

[9] Habitus, es un concepto elaborado por el sociólogo Norbert Elias (1939) en su obra El proceso de la civilización. Posteriormente fue abordado por el historiador del arte Erwin Panofsky (1951) en su obra La arquitectura gótica y la escolástica, ahí el autor explica cómo los hábitos mentales producidos por la escolástica medieval habrían influido en el nacimiento de la arquitectura gótica, en 1967, Pierre Bourdieu fue el encargado de traducir la obra de Panofsky al francés. Después Bourdieu en su Teoría de los Campos Sociales, define el habitus como la marca social que distingue y define a cada individuo, y cómo estos determinan su posición dentro del campo, por lo que cada individuo tiene un rol definido dentro del campo social, el cual distingue a un sujeto de otro sujeto. El habitus actúa como un elemento jerarquizador dentro del campo social.

[10] El concepto de hegemonía proviene del vocablo griego *hēgemonía* que significa dirección, primer puesto, preferencia, mando y jefatura. Para Gramsci (1971) la hegemonía cultural es la supremacía intraestatal de un grupo social sobre los otros grupos antagónicos a los cuales tiende a "liquidar" y sojuzgar, se manifiesta de dos maneras como "dominación" y como "liderazgo intelectual y moral". Mientras que la hegemonía mundial desarrollada por Arrighi (1999) es apuntada como la supremacía interestatal del ejercicio del poder, por parte de los Estados para liderar y gobernar sobre los demás Estados soberanos; no obstante, en el presente trabajo se utiliza la hegemonía cultural y mundial como las dos acepciones que definen el racismo epistémico.

la elite peruana, muchos intelectuales usufructuaron el capital social que poseían sus familias, amigos, compadres y padrinos, para posicionarse dentro de las instituciones, quizás por generaciones, el poder acumulado durante mucho tiempo les permite distinguirse del resto de peruanos que no pertenecen a su prosapia.

El poder simbólico asevera Bourdieu (1989) es "invisible", casi "mágico". Es la que determina porque los que controlan se encuentran en el centro del campo social. Se presta mucha atención a las relaciones de poder, y cómo estas se representan en la vida cotidiana, tanto en la esfera pública como privada, sin embargo, las representaciones simbólicas que se hallan presentes en la cotidianeidad, pasan desapercibidas, invisibilizadas; en un país como el Perú, donde es posible observar violencia simbólica a diario, existen representaciones simbólicas que se presentan como una cuestión normal.[11] Como evidencia concreta sobre lo argumentado es el caso del Presidente Pedro Castillo, él es un hombre del ande, maestro y dirigente sindical del magisterio nacional peruano, llegó al gobierno en una disputa abierta entre los fujimoristas y anti fujimoristas, claramente él sacó provecho de aquel marcado anti fujimorismo que existe en el escenario político peruano como bolsón electoral; los fujimoristas que son malos perdedores y pésimos rivales, nunca asimilaron que perdieron el gobierno nacional por tercera vez; en primer término no aceptaron los resultados electorales, aseverando que existió un fraude electoral, pero el hecho concreto es que los fujimoristas instituyeron discursos constantes que hacen relación a la violencia simbólica; los peruanos recuerdan muy bien aquella imagen televisiva donde la Presidenta del Congreso Nacional, María del Carmen Alva Prieto después de haber sostenido una reunión con el Presidente Pedro Castillo, acompañó hasta los exteriores del hemiciclo nacional al Presidente de la República, ahí es donde ve que el Presidente decide despedirse extendiéndole el codo, como una señal de respeto, sin embargo fue rechazado por la Presidenta del Parlamento Peruano; este episodio generó distintas reacciones dentro de la esfera pública, algunos catalogaron este hecho como una representación simbólica de racismo y clasismo; a pesar que el hecho fue negado contundentemente por la Presidenta del Legislativo Nacional, la imagen que se hizo viral al menos ya surtió efecto, sea cual sea la verdad en este hecho, los únicos que saben lo que aconteció realmente son los protagonistas; no obstante, no es para menos, estamos hablando de la representante del parlamento, una institución estatal que representa a todos los peruanos, las personas que se hallen dirigiendo estos espacios deberían mantener ciertos cánones protocolares de buena convivencia, antes que los cálculos políticos.

[11] Michel Foucault (1969), plantea que la normalidad implica una relación de poder, el poder clasifica, ordena y controla. Decide lo que es correcto cada momento. El que sale de aquello que se considera correcto resulta anormal; además Foucault afirma que la normalidad está enmarcada al comportamiento de una determinada sociedad como propia, por eso lo que en una determinada sociedad es normal, puede que en otra sociedad no lo sea, además en esa misma sociedad aquello que hace años fue considerado como normal ahora ya no lo sea más, así como aquel comportamiento que en la actualidad es catalogado como normal en el futuro sea considerado como anormal.

Existe otro ejemplo de racismo epistémico, protagonizado por el presidente Castillo, hay un diminutivo para referirse a todo aquel que se dedique a la profesión de maestro, es el de "profe". Expresión que se popularizó a lo largo y ancho del territorio nacional peruano, deviene del hecho de minimizar el trabajo de miles de maestros de escuela, porque ellos son catalogados como "profesorcitos" denigrando la noble profesión de ser maestro. Todo porque la mayoría de ellos vienen de familias pobres y que muchas veces con mucho esfuerzo alcanzaron solo abrazar la profesión docente, la expresión "profe" denota la formación académica recibida por parte de estos maestros, es una expresión que sirve para referirse a todo aquel maestro que fue formado en las escuelas de formación pedagógica, siendo sus pares formados en universidades, denominados como licenciados de la educación, aunque popularmente, hoy en día todos los que se dedican a enseñar son referidos como "profes "simplemente;   será por ello que los que enseñan en las universidades se hacen llamar docentes universitarios, colocando los grados académicos que estos ostentan antes que los nombres propios. Y aquellos que enseñan en escuelas de educación básica del sector privado, tienen un concepto bien singular para referirse a sus maestros, ellos son catalogados como "teacher". Qué necesidad tenían los detractores y la prensa nacional para hacer hincapié en la profesión del mandatario; tanto así que en una clara muestra de racismo epistémico manifiesto, se publicó un libro bajo el título "El profe", el cual es una colección de varios ensayos producidos por distintos profesionales de las ciencias humanas y sociales, haciendo notar lo singular que fue la elección del Presidente Castillo, si bien es cierto es un título sugerente, los autores no se pusieron a pensar que estaban reproduciendo discursos que simbólicamente tienen mucho significado.[12]

Michel Foucault (2019) comprende las relaciones de poder como dominio y resistencia. El proyecto de la modernidad tiene que ser comprendido como un proyecto hegemónico y de resistencia. Solo se ejerce poder sobre sujetos "libres". Por más dominio que tenga quien posee el poder, no llega a tener el control absoluto de la voluntad que tienen los sujetos, mucho antes incluso de haberse instaurado el poder; los sujetos que resisten ven en ella reflejado algún grado de "libertad", incluso los esclavos poseen algún grado de "libertad", porque el amo no tiene el dominio total de sus vidas, porque ellos resisten; sus conciencias y sus pensamientos divagan, ellos tienen deseos de algún día dejar de ser esclavos; existe un nivel de desplazamiento del cuerpo y mente que un día les encantaría ser como los amos, como si fuera el sueño del pongo, en un cuento recogido por José María Arguedas[13] Fanon (1973) señala que los negros sienten el deseo de que ellos puedan desplazarse, desdoblarse, para que los papeles se inviertan en algún momento, en esa inversión de papeles los negros tendrían representado sus pieles negras y sus máscaras blancas. Ahora con la sociedad del espectáculo en su máximo esplendor.[14]el deseo de las vidas precarias se ha visto concretizado

[12] Véase: Asensio, R., Camacho, G., González, N., Grompone, R., Pajuelo Teves, R., Peña Jiménez, O., Moscoso, M., Vásquez, Y., y Sosa Villagarcía, P. (2021). El profe: como Pedro Castillo se convirtió en el presidente del Perú y que pasará a continuación. Lima: IEP.

[13] Véase: Arguedas, J.M. (1965). El sueño del pongo. Pongoq mosqoyñin. Lima: Ediciones Salkantay.

[14] Véase: Debord, G. (2005). La sociedad del espectáculo. Madrid: Pre-textos.

ISSN: 2718-8310

en los distintos campos sociales, se tiene evidencia de un sin número de deportistas, profesionales, empresarios y políticos; la mayoría pobres y de color que dejaron la dura situación en la que habían nacido; en estos tiempos donde existe la posibilidad de acomodación y de movilidad social, uno nace en una comunidad campesina y puede terminar viviendo en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, pero estos son casos aislados que responde únicamente al éxito personal, lo que no es aún posible es que estas personas una vez llegado al centro de sus campos hayan hecho mucho por mudar la situación de los más desfavorecidos, considerando que ellos y los suyos un día se hallaban ahí en ese punto imaginario, divagando, sin pensar que las constelaciones se alinearían, y ellos pudieran ser aquello que nunca serán, porque vienen marcados por su identidad natural de ser negros o cholos.

Michel de Certeau (2000) coloca los trabajos de Foucault y Bourdieu como abordajes que se hallan al borde del abismo. El planteamiento de estos teóricos franceses es catalogado metafóricamente como si estos fueran autos que se hallan al borde del acantilado. Certeau (2000) critica a Foucault y Bourdieu, ya que para estos teóricos franceses, las relaciones de poder alcanzaban cierto grado de libertad, al que le dominaron la capacidad que tienen los sujetos por resistir; sin embargo Certeau señala si bien es cierto, dentro de las sociedades disciplinares y de control se ejerce el poder, se instaura una disciplina de una manera y estas se representan en la cotidianeidad por los sujetos de otra manera; porque el control que se tiene sobre sus cuerpos, es una imposición, por lo que los sujetos que resisten reciben y representan de otra manera aquello que fue inicialmente planeado; para ello las personas elaboran una especie de bricolaje, que se ve representada en diversas tácticas y estrategias de resistencia, al que Certeau denominó como antidisciplina, estas respuestas contrahegemónicas tienen acciones justificadas, que la mayoría de veces son improvisadas; mientras que los que imponen el control hegemónico elaboran discursos que sirven para legitimar su posicionamiento dentro de una determinada estructura.

Como ejemplo de los señalado se tiene aquello que es representado en el Perú como parte de la "cultura combi" hecho que conlleva la participación de distintos agentes sociales; existen combis de todo tipo, tamaño y color, dentro del servicio de trasporte público, como existen conductores de distinta índole, estas combis exceden el número de asientos y su capacidad de carga, lo que importa aquí son las ganancias, existen normas y reglas de tránsito bien estipuladas, hay mecanismos que regulan el servicio, la mayoría de veces dirigidas por autoridades establecidas por lo municipios, además de las evaluaciones técnicas de ley que estas deben de superar cada cierto tiempo; sin embargo, no sé cómo hacen para circular estas "combis de la muerte", porque muchas de ellas a simple vista ya son obsoletas y deberían estar fuera de operación; otro episodio lamentable es que a pesar de existir asientos preferenciales por ley y que están reservados para aquellos pasajeros con condición especial; en estas combis, a nadie les importa respetar aquellas reglas establecidas, los asientos preferenciales están bien remarcados, a pesar de que la gente es consciente, poco o nada les importa respetar aquello que está estipulado; los conductores exceden los límites de velocidad, tocan el claxon tantas veces sea necesario, no respeten el crucero peatonal, convirtiéndose en los amos y señores de las calles, por lo que impera la ley del más fuerte o

ISSN: 2718-8310

del más macho; si no hay en un semáforo o un agente policial ellos atraviesan las calles sin ningún reparo, pasadas las diez de la noche, nadie respeta las señales de tránsito, no les importa el buen servicio, lo que vale aquí es cuantas vueltas ellos puedan dar en una jornada de trabajo, porque para ellos es ganancia de pescadores; estos conductores tienen un récord de papeletas, no obstante ellos circulan por las arterias de la ciudad sin ningún reparo, y eso sin contar el número de papeletas que se debieron negociar con los policías de tránsito antes de que estos les imponga la ley. Acaso estos conductores no saben que existen dispositivos de control, ellos antes que nada pasaron por el sistema educativo peruano, en la cual recibieron formación ciudadana y cívica, fueron a escuelas de formación de conductores para pasar el examen de manejo, esto es una clara muestra de que la escuela, la familia y las instituciones estatales fracasaron; en ese intento de imponer el control sobre las poblaciones; las tácticas de resistencia que estas poblaciones establecieron, superan claramente cualquier intento por dominar.

Otro caso concreto, es el hecho que sucede en las zonas rurales de la región del Cusco, se construyeron cobertizos por parte de distintas entidades estatales, para que los animales que sufren la inclemencia del tiempo puedan cobijarse. Desde el gobierno central, gobiernos regionales y locales diseñaron proyectos para atenuar esta realidad específica y salvaguardar la productividad de estos campesinos; solo que construyeron varios de estos cobertizos, para un solo beneficiario, estos espacios fueron utilizados de otra manera a la que fue planificada en el proyecto, estos espacios fueron utilizados para otros fines; y esto porque sucede, lo que pasa, es que en el Perú seguimos reproduciendo conocimientos desarrollados por los países del norte global, que en muchos de los casos no solo se hallan reproducidas por las naciones, sino por las corporaciones; lo que genera a su vez constantes mecanismos de dependencia; por ejemplo, consciente e inconscientemente se sigue reproduciendo hábitos sociales que nos hacen creer que las alternativas de solución a los problemas sociales ocurridos en la periferia deben ser canalizados mediante políticas públicas generadas en otras realidades.[15]

2. Las ambivalencias del universalismo en el Perú

El uso de la mirada atomística de la realidad fue criticado por Quijano (2014). Porque esta manera de interpretar la realidad se basa precisamente en el universalismo. Que deja de lado la posibilidad de acoger las *epistemes otras*. Esta única manera de ver los hechos puede ser ilustrada, mediante la metáfora teológica del Deus Absconditus (Dios observador), o la hybris del punto cero, desarrollada por Castro-Gómez (2007). Dicha metáfora ilustra que, cuando el Dios observador se halla en una plataforma observando al mundo, es posible para este aprehender la complejidad del mundo que le rodea, incluyendo las *realidades otras*. Para el

---

[15] Banerjee, Abhijit V. y Duflo, E. (2011) afirman, que el fracaso de las políticas públicas se debe por las tres íes, es decir ideología, ignorancia e inercia, por parte de los trabajadores, dirigentes y gestores locales involucrados en las instituciones públicas y privadas.

ISSN: 2718-8310

ojo humano, incluso para el del observador científico es casi imposible observar todo a la vez, ya que la complejidad de la realidad posible es esquiva a la realidad y sus múltiples posibilidades e interpretaciones y sus significados van más allá de la capacidad misma que tiene el observador. Así, "como el Dios de la metáfora, la ciencia moderna occidental se sitúa fuera del mundo (en el punto cero) para observar al mundo, pero a diferencia de Dios, no consigue obtener una mirada orgánica sobre el mundo sino tan sólo una mirada analítica" (Castro-Gómez, 2007, p.83).

En el caso peruano, se ha concebido erróneamente que los problemas sucedidos en los diversos ámbitos territoriales del país pueden entenderse y gestionarse desde la racionalidad y la experiencia de la ciudad de Lima. Ese escenario es reforzado por el centralismo de las instituciones gubernamentales, que desde la capital formulan y gestionan las políticas públicas implementadas en todos los rincones del país. Como afirma Patricia Ames (2010) existe una "geografía racializada" porque desde la instauración colonial se sigue reproduciendo algunos esquemas; siendo las ciudades costeras las que mayor grado de desarrollo y atención tienen, mientras que la región andina es la zona menos favorecida, la selva amazónica es la reserva natural que solo es representada como aquel lugar exótico e imaginario. Lima se presenta como el centro del "universo" peruano, concentra la tercera parte de la población peruana, todas las instituciones públicas tienen su sede principal en la capital, la mayoría de los "mejores" servicios de atención pública se hallan ahí; los funcionarios que dirigen los destinos de las instituciones, fueron formados bajo el paradigma eurocéntrico y reproducen los mismos esquemas de pensamiento; en la misma capital limeña existe la relación centro-periferia[16] habiendo distritos limeños que tienen mayor calidad de vida, frente a los otros espacios capitalinos donde el abandono y la pobreza retumban; este fenómeno no solo es visible en la metrópoli limeña , sino que además este mismo patrón se reproducen en otras ciudades del interior del país, las ciudades y poblaciones que son capitales de región, provincia o distrito son los que concentran el esfuerzo del Estado Peruano, por atender las diversas ontologías y naturalezas.

Samir Amin (1989) señala que el universalismo del conocimiento eurocéntrico presenta varias ambivalencias, una de ellas es ser antiuniversalista, porque deja de lado las singularidades de las *realidades otras.* La racionalidad universal de las epistemes eurocéntricas, es un paradigma basada únicamente en la realidad del sistema -mundo del norte global, estas epistemes eurocéntricas no es posible aplicarlos en realidades disímiles; la definición de un paradigma también es eurocéntrico, Kuhn (1971: 83) afirma "Considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica". Estos planteamientos epistémicos supusieron un gran cambio en el debate filosófico del momento, pues el modelo formalista que imperaba fue desafiado por el enfoque historicista de Kuhn,

[16] Hardt & Negri (2011) en la crítica que le hacen a la relación centro-periferia, señalan que no se debe ver a Europa como el centro del mundo y por la tanto desarrollada, mientras la periferia como aquellos países subdesarrollados. Los autores aclaran que existen centros y periferias, así mismo en los países del sistema del norte global, así como en los países del sur global.

según el cual la ciencia se desarrolla siguiendo determinadas fases: 1. Establecimiento de un paradigma; 2. Ciencia normal; 3. Crisis; 4. Revolución científica; 5. Establecimiento de un nuevo paradigma.

La epistemología imperante, se estableció tomando en consideración el paradigma de Kuhn, siguiendo una visión universalista, que en una de sus etapas para el desarrollo científico es el establecimiento de una ciencia normal; por lo que aquellas epistemes que no se hallan encuadradas dentro de la estructura teórica nomotética de las ciencias y disciplinas científicas, simplemente son catalogadas como saberes locales, pequeños cuentos de hadas que no sirven para el desarrollo de un modelo universal y no proporcionan soluciones a las comunidades científicas. Los teóricos de la decolonialidad pusieron en tela de juicio la supremacía que tiene el paradigma universalista, por lo que es mejor hablar de un *paradigma otro*. Como afirma Mignolo (2003) el *paradigma otro* no tiene dueño, ya que les pertenece a todos, sino es a varios a ninguno. *El paradigma otro* no es un paradigma de transición sino un paradigma de disrupción. Este no fue gestado en la Revolución Francesa ni en las luchas del movimiento obrero, sino en la racial; mucho menos solo en la emancipación de la mujer blanca, sino también con la mujeres indígenas y negras, va más allá de las luchas del feminismo blanco, es trasuntada en razón al feminismo decolonial, engloba los movimientos de mujeres campesinas, abraza la Teoría queer de color; además no contempla únicamente la defensa de la selva amazónica sino en la selva misma.

Hardt & Negri (2011) en la crítica al marxismo, aseveran que la tradición marxista es ambivalente ya que contiene una corriente poderosa que celebra la modernidad como progreso y deniega todas las fuerzas de resistencia como superstición y atraso. En la misma perspectiva Wallerstein (1998) corrobora que los movimientos antisistémicos, revistieron la ideología de la ilustración, que a su vez era una ideología universalista, por lo que cayeron en la trampa cultural, porque intentaron doblegar el capitalismo histórico con las mismas estrategias de las clases dominantes a los que intentaron destruir. Álvaro García Linera (2020) trae una aclaración muy importante entorno al primer Marx, él tenía una visión eurocéntrica del mundo, su visión determinista de la historia fue ampliamente criticado por sus detractores, ya que señalaba que existía modos de producción, hasta ese entonces Marx no tiene ninguna lectura a cerca de realidades diferentes a la europea y asiática, denominando erróneamente como modo de producción asiática a todos aquellas experiencias culturales diferentes a la europea; otra de las ambivalencias de Marx es pensar que antes de implantarse el modo de producción socialista, se debería pasar por el incentivo del modo de producción capitalista, porque el socialismo solo es posible si se logra distribuir la riqueza; el segundo Marx tiene noticias y cambia de perspectiva, consigue leer a Guillermo Prescott, cuya influencia es notoria, ya que le permite ampliar su panorama en torno a los modos de producción, señalando que existe también además de los modos de producción eurocéntricos, los modos de producción azteca e inca, los cuales presentaban una dinámica propia; presentando claramente una visión multilíneal de la historia, así como el respeto por las formas de organización locales; Hardt & Negri (2011) presentan que a finales de 1870, Marx recibe una solicitud de arbitraje entre grupos revolucionarios rusos, un grupo cita a Marx y dice debe implantarse el capitalismo, y el otro grupo ve en el Mir la comuna rural rusa, como

forma de organización a rescatarse, la respuesta de Marx es que no existe historia universal, que permita abarcar todas las realidades, por lo que había que valorar las singularidades, por lo que les recomendó que deberían adoptar un sistema de organización que responda a la realidad rusa.

José Carlos Mariátegui (2020) defendía la forma de organización andina que presentaban los ayllus; porque estas poblaciones aún mantenían valores culturales referidos a su organización comunal. A pesar de que el mundo actual es altamente individualista, estas comunidades andinas preservan el ayni como sistema de organización, que les permite compartir espacios sociales, lo cual se puede atisbar en la cotidianeidad de estas comunidades andinas, evidenciadas desde los rituales andinos del ciclo agrícola, pasando por las representaciones simbólicas del ciclo vital del hatunruna, estos van desde el rutuchicuy hasta paqarikuy, en una clara muestra de simbiosis cultural.[17]

Es posible observar la organización del ayni en comunidades andinas rurales, así como en comunidades andinas urbanas, vista en aquellas poblaciones que emigraron a las ciudades emergentes del país. Es posible atisbar en formas de organización de pequeñas y medianas empresas, constituidos por miembros familiares y comunales que con un espíritu recíproco fueron llevados desde sus villorrios. Aquí un ejemplo de este sistema de organización andina, visible en el trabajo de la chacra, específicamente en la comunidades altoandinas de la región del Cusco, en el proceso productivo de la papa, los que son los dueños de la actividad agrícola, deben de proporcionar a los trabajadores de chicha, merienda, coca y aguardiente, adicionalmente deben de promover las actividades recreativas que se ejecutarán, como rituales en todo el proceso; por más que se pague un jornal, todo es ayni nada más, lo monetario es solo una representación simbólica, porque si no acudes a la convocatoria de quien necesita de una mano amiga, cuando tú lo necesites no tendrás quien acuda en tu resguardo, por lo que la buena convivencia dentro del ayllu es un extensión de uno mismo. Sin caer en etnocentrismos, hace tiempo se debió promover estas formas de organización comunal, respetando los contextos y las coyunturas donde se desarrollan ellas, comprendiendo sus formas de organización, patrones de comportamiento y representaciones simbólicas, no se trata de caer en extremos, como fue la intención de llevar la organización de las rondas campesinas a la ciudad de Lima, la dinámica de estos espacios sociales son diferentes, sería un experimento social que probablemente tienda al fracaso.

Si bien es cierto existen mecanismos legales que protegen a las comunidades campesinas, como es el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas. Así mismo existe la Ley de Comunidades Campesinas N° 24656. Cuanto de lo que está escrito en estos acuerdos es posible evidenciar en estas poblaciones, además que estos dispositivos legales responden

[17] Barth, F. (2000). Señala la simbiosis cultural como aquella en donde las poblaciones son ecológicamente interdependientes, esto significa que estos grupos étnicos conviven, cualquier alteración en su espacio, generará un desequilibrio, por lo tanto, pondría en riesgo la supervivencia de ambas poblaciones.

Ciencias Sociales, Artes, Humanidades
Argentina... Brasil... Latinoamérica toda...
ISSN: 2718-8310

tendenciosamente a promover derechos humanos universales; Hunt (2009) presenta un análisis crítico sobre la invención de las tres declaraciones de derechos humanos que surgieron en coyunturas que marcaron la pauta del derecho internacional; los derechos "humanos" precisan de tres características que deberían estar unidas entre sí; la primera es, que estos deben ser naturales e inherentes a todo los seres humanos, la segunda que estos derechos deberían ser iguales y la tercera es que estos deberían ser universales y válidos en todas partes del mundo;, sobre los derechos humanos se construyó todo un discurso, porque todos los seres humanos son sujetos de derecho; ser iguales es una cuestión abstracta que no se dio siempre, porque en su constitución se dejó de lado a los niños, locos, mujeres, presos, extranjeros, comunidades indígenas, y queer. Estos derechos humanos surgieron basadas en realidades y luchas diferentes, La independencia de las trece colonias, La revolución francesa, La segunda guerra mundial fueron los escenarios históricos que dieron origen a las tres declaraciones "universales" tales es el caso de: Declaración de la Independencia de los Estados Unidos (1776); Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). En la constitución de estos derechos, existen varias consideraciones, por ejemplo: La palabra declaración en este caso sustituye a la soberanía; vocablo que hacía alusión al rei familiaris en las sociedades de antiguo régimen, la palabra proviene del francés déclaration que significaba, la adjudicación de tierras y protección por parte del señor feudal a sus siervos, a cambio de que estos le rindan obediencia al amo; en la actualidad los derechos universales se hacen presente, a través de un contrato social adjudicado entre el Estado y sus ciudadanos; la otra cuestión en debate es el hecho de que estos derechos protegen al hombre y al ciudadano, estos responden a una dicotomía entre hombres-no hombres; ciudadanos –no ciudadanos.

Si realmente, estas comunidades andinas y amazónicas en el Perú fueran consideradas como "humanos", ellos no vivirían en el total abandono. muchos detractores dirían: ¡Ellos están bien atendidos! no salen de la pobreza porque no les gusta trabajar "son vagos". ¡Perdón!, ¡cómo que son vagos!, si ellos son laboriosos en esencia, trabajan de sol a sol, se levantan a las cuatro de la mañana y labran sus campos hasta las cinco horas; ¿cómo es que no les gusta trabajar? No son nada haraganes es más no lo serían por ningún motivo, porque trabajar les genera regocijo, no lo ven como una jornada laboral rutinaria y aburrida, cada actividad es como un espacio social donde interactúan con sus coterráneos, en medio de las labores del campo se ejecutan rituales lúdicos que les permite entrar en escena, y tener momentos jocosos y divertidos; otra cosa es que, su trabajo no se valora porque los productos que ellos producen fueron subvalorados, las sociedad peruana tiene estereotipos sociales bien marcados, por eso no se come lo que los "serranos" producen, a quién le importa comer el chuño, moraya, quinua, qañiwa, lisaño, lisas, habas, arvejas, trigo, cebada, carne de alpaca y llama; con las justas se tolera el consumo de productos que vienen de estos campos; esto aconteció porque los extranjeros fueron los que vieron en estos productos andinos un nivel nutricional interesante y comenzaron a llamar la atención y promovieron la producción local de estos productos.

Wallerstein (1998) en la crítica que presenta sobre la verdad como el opio, afirma que el otro pilar ideológico del capitalismo histórico fue el universalismo. El universalismo es una

epistemología. Son un conjunto de sistemas de pensamiento que aglutinan creencias y conocimientos; la esencia de este enfoque es aseverar que existen enunciados generales a cerca del mundo, estos abordajes sobre el sistema –mundo son catalogados como verdades "universales", dejando de lado la "pluriversalidad", concepto acuñado por Mignolo (2003). Considerando que se puede observar todo en muchos de los casos no se logra observar nada. Las universidades han sido cada vez más "templos de la fe" que buscan incesantemente la verdad como un fin y un medio. La Universidad de Harvard, y muchas universidades peruanas, en su escudos presentan el lema veritas; el proyecto del capitalismo histórico por eso tuvo que entrenar a su usanza a los funcionarios con visión universalista, promovió una "carrera abierta a los talentos" en su momento, ahora alienta la meritocracia; sin embargo la meritocracia es cuestionable, uno de sus críticos es Stiglitz (2013) quien afirma que en el mundo existe una desigualdad estructural, que no permite que la mayoría de personas que nacen pobres puedan algún día morir como ricos, así se esfuercen no será posible salir del ostracismo , la mayoría de estas personas que trabajan, se esfuerzan demasiado, no obstante mueren pobres; mientras que la mayoría que nacen ricos, por más que "fracasen" siempre mantendrán sus estatus socio-económico.

Según Rorty (1996) existe una cultura secularizada donde el científico reemplazó al sacerdote. Porque ellos son fervientes defensores de la verdad, son los que promueven y defienden esa verdad secularizada, que no les permite en muchos de los casos salir de ese círculo vicioso en el que se encuentran envueltos. Por lo que algunos académicos solo representan al intelectual orgánico en el sentido gramsciano, cuando en realidad deberían ir más allá del intelectual orgánico, ya que no hay espacio para las vanguardias, superando aquella estructura que los envuelve, ser intelectual debería ser como un "gurú", un iniciador, recomienda Barth (2000) aquel que se involucre más allá de las universidades y centros de investigación propiamente dichas, estos académicos no solo deberían involucrarse en asuntos epistémicos, sino deberían salir de sus laboratorios para formar parte de la esfera pública, a veces pasa que capitalizar lo obtenido en el campo intelectual y transferirlo al campo político, resulta un fracaso, porque las dinámicas y reglas de cada campo son diferentes, otros intelectuales se quedan únicamente en la resistencia, hay que ir más allá de lo únicamente resistir, la cuestión está en dialogar. Según Hardt & Negri (2011) hay que ocupar los espacios públicos de las instituciones, para luego desde allí, generar políticas públicas y alternativas surgidas en las luchas y promover nuevas formas de organización social que convergen con las diversas realidades. En la misma perspectiva Fanon (1973) plantea tres fases cuando se refiere al intelectual colonizado, 1. el intelectual que se apropia de valores europeos, se convierte en más europeo que el mismo europeo, excepto por su identidad natural; 2. El intelectual que vuelve a sus raíces y se queda en la resistencia; 3. el intelectual que supera la resistencia y dialoga con los valores de lo moderno.

Reflexiones finales

La racionalidad universalista como uno de los valores desarrollados por la modernidad, es hegemónica y ha sido sistemáticamente instituida por el Estado peruano, dejando de lado las epistemes otras. Deconstruir estas estructuras, no obedece únicamente a una cuestión legal,

porque las comunidades andinas y amazónicas se hallan reconocidas por acuerdos internacionales y el marco legal peruano contempla políticas públicas que atienden a estas poblaciones. No obstante, los problemas sociales persisten, porque las epistemes *otras*, no fueron consideradas como alternativas de solución a los problemas que aquejan a estas comunidades. Por lo que, es fundamental establecer políticas públicas desde los indígenas y para los indígenas, dado que mientras el racismo epistémico persista, no será posible constituir una verdadera república, donde todos y todas sean considerados como ciudadanos plenos.

Referencias bibliográficas

Amés. P. (2010). Discriminación, desigualdad y territorio: nuevas y viejas jerarquías en definición (Perú). En Cueto, M. y Lerner, A. (ed.) *Desarrollo, desigualdades y conflictos sociales. Una perspectiva desde los países andinos*. (pp.16-34) Lima: IEP.

Amin, S. (1989). *El eurocentrismo. Crítica de una ideología*. México D.F.: Siglo XXI Editores.

Arrighi, G. (1999). *El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época* (2da ed.). Madrid: Akal.

Banerjee, Abhijit V. y Duflo, E. (2011). *Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global*. Madrid: epublibre.

Barth, F. (2000). *O guru, o iniciador e outras variações antropológicas*. Rio de Janeiro: Contracapa Livraria.

Bourdieu, P. (1989). *O poder simbólico* (3ra ed.). Rio de Janeiro: Bertrand.

Castro-Gómez, S. (2007). Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. En R. Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel (Ed.), *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. (pp. 79-91). Bogotá: Ediciones Iesco-Pens.

Certeau, M. de. (2000). *La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer*. México D.F: Ediciones Cultura libre.

Dussel, E. (2004). Sistema-mundo y «transmodernidad». En W. Saurabh, Dube; Banerjee, Ishita; Mignolo (Ed.), *Modernidades coloniales: otros pasados, historias presentes.* (pp. 201-226). México D.F: Ediciones del Colegio de México.

Fanon, F. (1973). *Piel Negra, Máscaras Blancas*. Buenos Aires: Abraxas.

ISSN: 2718-8310

Federici, S. (2017). *Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva*. São Paulo: Elefante.

Foucault, M. (1969). *La arqueología del saber*. *Siglo XXI editores*.

Foucault, M. (2019). *Microfísica del poder*. (E. Castro, Ed.). Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

García Linera, A. (2020). Marx y la visión multilíneal de la historia. *En* Dussel, E. (ed.) *Marx, 200 años. presente, pasado y futuro.* (pp. 59-76). Buenos Aires: CLACSO Ediciones.

Grosfoguel, R. (2013). Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/ epistemicidios del largo siglo XVI. *Tabula rasa*, *19*(19), 31-58.

Hardt, M., & Negri, A. (2011). *Commonwealth. El proyecto de una revolución del común*. Madrid: Akal.

Hunt, L. (2009). *La invención de los Derechos Humanos*. Barcelona: Tusquets Editores.

Huyssen, A. (2000). *Seduzidos pela memória*. Rio de Janeiro: Aeroplano.

Kuhn, T. (1971). *La estructura de las revoluciones científicas*. México D.F: Fondo de Cultura Económica.

Maldonado-Torres, N. (2008). *Against War: Views from the Underside of Modernity*. Durham & London: Duke University Press.

Mariátegui, J.C. (2020). *Antología.* Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Mignolo, W. (2003). *Historias locales y diseños globales. colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Akal Ediciones.

Quijano, A. (2014). *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. (D. Assis Clímaco, Ed.). Buenos Aires: CLACSO.

Santos, Boaventura de Sousa (2009). *Pensar el Estado y la sociedad: desafíos actuales*. Buenos Aires: Ediciones Waldhuter.

Stiglitz, J. E. (2012). *El precio de la desigualdad*. Madrid: Taurus Ediciones.

Wallerstein, I. (1998). *El capitalismo histórico*. Madrid: Siglo XXI.

REVISTA DIVERSIDAD DE LAS CULTURAS
Ciencias Sociales, Artes, Humanidades
Argentina... Brasil... Latinoamérica toda...
ISSN: 2718-8310

Yasmani Esquivel Caballero

Licenciado en Educación, con la especialidad de Historia y Geografía; hizo la graduación en Historia, ambos programas en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; es maestro en Historia por la Universidade Federal de Mato Grosso -Brasil; actualmente cursa estudios de doctorado en Historia en la Universidade Federal do Espíritu Santo- Brasil.

Correo electrónico: esquivelcaballeroyasmani@gmail.com